

周

易

贊

易

周易贊義序

谿田馬理

谿田馬氏曰太極而兩儀兩儀而四象四象而

而六十四卦者此伏羲所畫之卦先天之易也乾坤設而
易行乎其中至未濟而終焉者此文王所敘之卦及所繫
之辭後天之易也周公又繫之交辭遂成一代之書名曰
周易者以別連山歸藏夏商之易也孔子贊易於周不於
他者以是易變通無方而不離於正雖至凶之時之位有
吉道寓焉潔靜精微而不失之賊也易窮則變變則通通
則不窮以是道而行於上則垂裳而治堯舜之君也以是
道而行於下則昭明協和堯舜之民也是故聖人明之則

希乎天君子明之則齊乎聖小人明之則吉無不利而天祐之矣是故易之爲書有轉禍爲福之理有以人勝天之道非龜卜之書所可班也故孔子贊之自孔子贊易而龜卜書廢蓋卜之吉凶定於天而易之吉凶係乎人夫天作孽猶可違自作孽不可活吉凶誠係乎人而非定於天也是故孔子獨於周易贊之以示夫堯舜君民之治聖人君子之道吉凶消息之理在此而不在彼也於戲易誠萬世不刊之典也歟

嘉靖三十四年歲次乙卯春三月一日

刻周易贊義序

余少好讀易竊覽諸家傳注其精詣者得四人焉在漢魏之際有鄭康成氏王輔嗣氏宋有程正叔氏朱仲晦氏然四氏者大義不殊節目亦稍有異鄭之學主於天象王之學主於人事程之學主於義理朱之學主於占筮其後諸儒迭興互相祖述雖千有餘家然亦不出四氏之矩矱也夫易之爲道也廣大悉備是以仁者見之謂之仁知者見之謂之知要其歸一而已矣故曰其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱遠而可以彌綸宇宙匡濟邦家近而可以淑厥身心推辟咎悔誠三才之樞籥六藝之宗統也光祿卿三原馬伯循先生以卓犖之才該洽之學屏居山中

歷載構綴乃就斯編總十有七卷題曰周易贊義門人侍
御南泉龐公繕錄藏於家歲在丙辰南泉公來按中州政
暇以斯編出示且屬余序於首簡余取而讀之乃知先生
叅酌四氏旁求諸說由詳而約考異而同於是乎象辭之
旨變占之法乃燦然明矣余因校之刻置省署將以傳諸
四方後有好古博聞如南泉公者則子雲之書爲不朽矣
是歲七月旣望閩中蔡山鄭綱謹識

刻周易贊義序

乙卯之秋馬谿田先生以周易贊義寄余且貽之詩有茲
呈管見編薄言供覆瓿之句余受之未及卒業而先生云
亡悲夫悲夫明年春侍御南泉龐公來按茲土首出是編
左使葵山鄭公覽而嘉之遂付之梓人刻既竣命余序之
夫易自伊洛考亭之後其學有二攻象辭者泥於術數談
義理者淪於空寂求其所謂弘通簡易之法仁義中正之
歸則渺矣 國朝道化宣朗易學大明而修經之士林林
總總以余所知者臨江梁石門氏晉江蔡虛齋氏陳紫峰
氏增城湛甘泉氏南海方西樵氏高陵呂涇野氏安陽崔
少石氏凡七先生所著者或曰叅義或曰蒙引或曰通典

或曰易測或曰約說或曰說翼或曰餘言咸推明理性出
所自得無勦說雷同以與前儒相統承者也谿田先生少
與增城高陵安陽同仕於朝以德藝切磨最久頃歲自
鄉寺謝病而歸卜築名山雅志著述是時四方請業者踵
接於門講授之暇先生乃謂易爲六籍之原也今者不作
二三子何觀焉於是發凡舉例闡微擷隱博求諸儒同異
得十餘萬言釐爲十有七卷猗與盛哉當與七先生之易
並行矣然所謂弘通簡易之法仁義中正之歸其庶幾乎
先生其它著述歷履世自有精鑒嘉尚而傳之者茲不載
南泉公名俊涇陽人丁未進士葵山公名綱莆田人已丑
進士二公皆以經術緣飾吏事巍然爲公輔之望此其中

蓋有合於是編者故特爲之表章云

嘉靖三十五年歲在丙辰孟秋既望東陂居士陸桴謨

周易贊義卷之一

䷀乾元亨利貞

天之數以六陽而窮地之數以六陰而窮人之數以三陰三陽而窮陽數奇陰數偶天道不易明也伏羲畫六奇之卦以明之則天道著矣蓋奇者陽也陽者健也六陽之卦則陽之純而健之至矣故以是而明天道不曰天而曰乾也蓋曰天之道非高高在上蒼蒼正色之謂其運行而不息所謂於穆不已者乃天之所以爲天也是謂至健故以乾而名卦焉然天之道總而言之則曰乾分而言之則至大至通至利至正循環無端爲四德

焉蓋言天之所以爲天者乾而已乾之所以爲乾者元亨利貞循環而已此天之道所以爲於穆不已所謂爲物不貳而生物不測者也聖人法之則純亦不已動止而合乎吉凶君子自強而循理則吉小人惰慢而違天斯凶筮者得此苟非純德則吉凶自夫循違而決之矣夫六奇之畫名之曰乾者伏羲所畫之卦而含夫四德之辭者也曰乾元亨利貞者文王所繫之辭而發乎六畫之蘊者也夫道不易明畫以發之畫不易明辭以發之先聖後聖傳道垂訓之意至矣哉

初九潛龍勿用

凡陽爻用九者以老而變也九居乾初者陽始生也純

陰之時一陽始生氣體雖存而功用未見故其象爲潛龍未可著見飛騰而有用也故曰勿用而巳是故君子深蟄以存神矍屈以待伸養其幽潛之德可也誠如是則飛見之功可期否則豫且之患不免用可言乎哉占者得此審有潛德則勿求發用可也苟无其德而妄有作爲能无傷乎哉

九二見龍在田利見大人

卦爻陰陽善惡攸分其位則初二爲地三四爲人五六爲天二陽浸長於時爲臨位乃出乎地而臨乎人矣故爲見龍在田之象利見大人宜以類從不可亂也蓋九二以乾陽居於中位是下无索隱行怪之事上无過中

失正之愆主善以積德中庸以爲道言而人信行而人
悅道常不遠於人人亦瞻依而不相遠矣所謂有斐君
子民不能忘者也故爲見龍在田之象夫龍不離水田
則治地而爲畦水所沃漑人所卽焉而稼穡者也有斐
君子旣爲人所瞻依則鳥獸固不與同群亦豈小人所
宜親狎者哉故所利見者唯大人而已蓋大人者君子
所師友輔弼者也猶夫龍之雲也龍得雲而飛天斯澤
物之功成龍德君子見夫大人其澤物之功可勝言哉
故舜尚見帝而天下治否則雖有仲尼之德亦卒老於
行而已矣占者得此有是德則見大人利也不然何利
之有

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位以陽居陽是德已健矣而復健內外始終循乎理而不違也蓋乾者健也天理真實无間之謂君子靜以忠信爲主始存誠於內也是旣成乎乾矣及其動而言也又必言顧其所行終立誠於外也是又成乎乾矣蓋於終日之間動靜无時而誠之存立亦无時焉至於向晦之夕或靜或動猶必惕然戒懼惟恐誠之存立有或間焉如是則德无不實而明无不照矣故先時知幾而无蹈害之患臨時明義而无從逆之凶是故君子无往而不善其道雖危而不危矣何咎之有

九四或躍在淵无咎

九陽爻四陰位以九居四上鄰於五而下无應與陽剛主進主施陰柔主退主斂是居一人之下而位乎萬民之上下无親交而誠一事上或陽以施之啓沃以盡恭敬之道復陰以斂之退藏而无馮翊之功故爲神物或躍在淵之象人臣如斯則道濟天下而不成名焉德蘊諸身而不獨善焉夫誰其咎之哉此文王周公之六四然也凡人臣之善其道者皆如之若夫吾夫子之聖則不稼不圃而備九四之德不卿不相而居九四之業故或進而仕或退而止率先恒焉匪夷之清匪尹之任蓋猶神龍之或而躍離淵非安於躍也時可躍而躍也及其可淵則復在於淵矣其不躍而在淵非安於淵也時

可淵而淵也及其可躍則復出而躍矣蓋宜進斯進毋
意毋必而顯諸仁宜退斯退毋固毋我而藏其用君子
自省无咎人亦无得而咎之矣此吾孔子之道孟子所
願學焉者實萬世學者之法不必時位鄰於九五而後
然也學易而占者其玩之哉其玩之哉

九五飛龍在天利見大人

九陽剛君德也五陽之正位又中位也以九居五是以
陽剛中正之德中天下而立所謂德爲聖人尊爲天子
者也其上下五陽又皆以類而從之无乖違焉故爲飛
龍在天而普天之下皆被其膏澤而變化莫測之象其
人事則爲聖人正南面之位皇建其極宜見夫同德大

人授之以政則無爲而治過化存神亦猶飛龍之在天
矣稽之於古若舜得五人而天下治其次成湯之得伊
尹武王之得亂臣十人皆是象也占者得此則飛龍之
象不可妄擬審有協於皇極之德則待聘而興可也否
則闕觀童觀以見之斯已矣

上九亢龍有悔

上九踰五而居六爲四月之卦乾道之極也夫位踰五
則過中陽居六則失正乾道極則陽不可以有加于上
而陰復生于下矣故其象爲太高過亢之龍動則不保
其亢必有悔而下也蓋盈不可久乾終則姤始逝者如
斯此理數之必然雖天亦不能違耳其在人事則知進

而不知退知存而不知亡知得而不知喪者之所爲故
孤立而絕物獨行而无鄰其所進所得其能保之
哉是故有悔于心知亢之爲咎耳若夫聖人則明乎陰
陽消息之理无過中失正之行何悔之有

用九見群龍无首吉

凡陽爻之動發皆爲用九用九而見潛龍爲首則勿用
見龍爲首則利見大人其他見三四五六爲首者並如
本爻之占其六爻者則不用爻而用卦爲元亨利貞之
吉占矣爲見群龍无首之象无首者陽剛皆變而爲柔
无有身爲物先者矣蓋以至健之德而爲至順之道能
无吉乎哉以人事言之則純一不已而具夫乾健之德

乃善與人同取諸人以爲善毋下賢而忘自聖焉此一身之群龍无首吉也若夫大君恭讓于上大臣讓賢在位庶官讓能在職此一世之群龍无首吉也此豈易見者哉唯唐虞之時則然耳占者得此有乾剛之德變而爲柔吉也苟无其德柔以苟免于患而已矣其能吉乎哉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

孔氏正義云按褚氏莊氏並云彖者斷也斷定一卦之義也此一節釋乾元亨之義蓋謂宇宙之間无物爲大唯乾元爲大蓋乾有至健不已之理而含乎至健不已之氣有是理氣則萬物或化生或形生皆資之以始是乾

元者萬物之父故爲大也然天德之亨及利貞亦以是元而統之蓋凡天德之中皆有乾元之理之氣貫焉是乾之四德亦不外乎一元而乾元之所以爲大也及夫元氣流行于天雨澤施降於地則凡品類之物化而生成形而生者皆流布成形生意畢達无能遏者此則亨之德也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者極知之謂終始者誠通誠復卽元亨利貞之德一德之貫乎萬物者也六位時成者潛見以至于飛亢之交是也六龍者卽時乘之六位也乘者身跨於物不勞而行也御者執轡策以馭物使進止周旋皆由已而

不由乎物也聖人極知乾道之終始及六位之時成謂
深契夫不貳不息之道與物各賦物之理蓋天道一理
而萬殊聖人則一以貫之而知之盡也何大如之天道
大明於已由是隨感而應乘此六龍御而行之時潛而
潛時見而見時躍而躍時飛而飛時亢則不居乎盈而
有悔猶乘六龍于天衢之上磬控而左右之无不如意
匪由乎龍而由于我此行之至也何亨如之是爲聖人
之元亨也此堯舜孔子之道孟子所謂聖人之時者是
已後學不明乎此乃謂老聃之道如是孔子見之有猶
龍之嘆夫老聃爲我一偏之學知陰而不知陽知潛而
不知見知虛而不知誠乘龍而御天者固如是耶其无

知妄言如此經云非聖人者无法其此之類歟

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

陰陽老而革舊之謂變變而革新之謂化一變一化此
二氣之迭運乾道之健也正定也保安也全也合者會
而无隙之謂乾道變化品物流形於其間者或偏或全
莫不隨其稟賦各正定其性命之理以主乎氣各會合
其冲和之氣以合乎理是理氣於物无所不利又正固
而斂藏之將以起元乃天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

夫元亨利貞不唯天德有之聖人亦然聖人以天下至
誠至明之德而作民元后是出類拔萃而首出庶物矣

由是于天下化之處之俾各綏其猷而安其生亦如乾道變化品物各正性命而保合太和矣此聖人之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

先儒謂彖者斷也斷其義也象者像也指其形像而言也上天之載斷其義而言之固如彼矣然未之能盡也又以形像而發之則見夫天之理氣運行一陰一陽爲晝爲夜爲寒爲暑陰陽互爲其根運行未嘗有一息間斷此天之所以爲天以健爲德而垂象于萬物者也君子體天行之健則以自強不息而已蓋無感而靜則存理于心而氣无所暴有感而動則循理于外而氣有所

配動靜互爲其根自強之功亦未嘗有一息間斷此君子之所以爲君子以健爲德而垂法於萬民者也夫如是則天爲君子之師天之外无餘師君子爲萬民之法則君子之外无餘法矣學老氏者曰吾能駐景而不死學佛氏者曰吾能涅槃而不生是欲陽而不陰陰而不復陽也有是理哉其惑世誣人甚矣甚矣

潛龍勿用陽在下也

潛龍勿用云者謂一陽在于地下氣尚潛藏未施用也見龍在田德施普也

九二出地之上而臨乎人矣上可以格君下可以澤民所謂君用之則安富尊榮而道行子弟從之則孝弟忠

信而道傳者德施不亦普耶

終日乾乾反復道也

道卽理也君子終日乾乾豈无事而然哉一動一靜恒
循理而不違耳反與翻同翻復卽動靜之象

或躍在淵進无咎也

九四或躍在淵而无咎者進之審而及乎時也若是則
不徒退而安進亦无其咎矣

飛龍在天大人造也

造舊註訓爲至本義訓作翼云聖人作而萬物覩從作
爲有稽也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久盈必虧也

用九天德不可爲首也

用九以无首爲吉者陽老必變天德以變化爲流行不可固執以爲首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元亨利貞夫子既著天道及聖人之道于彖而釋之矣於此復以天道之在人及君子修之吉者以釋之若曰萬物資始乃統天固爲元矣其在人則爲好生而惡殺之仁凡義禮智之德皆從此出實萬善之長也雲行雨施品物流形固爲亨矣其在人則爲禮嚴而泰和而節

凡貴賤尊卑之人小大之事无不以此美其所合而由之者實人事大通之道爲加之會也乾道變化各正性命天道之利貞也其在人利者則爲人心之義裁制事物各得其宜而无乖戾焉貞者則人心之智藏其用而正固其理凡事之本幹皆在此焉

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

元在人仁也君子體仁以父母之心而愛人則人皆父母之矣亦乾之元也亨在人禮也君子以禮而行政制爲經曲之典使天下之人咸加美所會无不通其志而達其道焉斯足以合禮亦乾之亨也利在人爲義君子

以義而制事仁以愛乎人也禮以加所會也使親疎貴賤經曲常變之間各得其利而无適不宜焉則利物而無所乖戾足以和夫義矣亦乾之利也貞在人爲智君子知乎仁禮義之道守而弗去是知以藏用正固足以幹乎事矣亦乾之貞也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子自強不息則能行此四德非其人則不能故曰乾元亨利貞蓋乾能全此四德他卦則不能學易者可不自強乎哉

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之

確乎其不可拔潛龍也

夫子於六爻象辭旣釋之矣於此復設爲問荅而釋之曰初九曰潛龍勿用云何說也子曰有大而化之之德而隱者也蓋不以舉世所非而改其行亦不徇流俗所尚而成乎名雖世不見是而无悶雖人莫我知而无悶非固執而守之偏也遇道亨而樂則行之遇道否而憂則違之確乎其操不可以動搖而拔之者此爲潛龍乃聖人之德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二爻辭何云然也夫子以爲有聖人之德而正得中道者也蓋口无擇言雖常言之必信身無擇行雖常行之必謹省察於隱微之際而防其邪私戒懼於至靜之時而存其實理善施于一世而自不伐其功德極其廣博而人莫測其蘊所處雖非五位實人君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三爻辭何云然也語君子進德修業而无間斷也進德云何內主忠信无靜而不存其誠也修業云何外全

忠信无言而不顧其行也至者至善之道猶夫射之的也射之中的惟在於省括之時先得其度而已君子知至善之道而至之是故可與先事知幾而不眩矣終者至善之獲猶夫射之中也射之既中則宜別省其度不固執也君子知終之道而善終之是故可與因時制宜而存義矣是故居上位則德業施于天下而不驕在下位則德業獨善其身而不憂是故終日乾乾因其時而惕若雖危无過咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎九四之躍淵有上下進退之象焉蓋審於所處或高而

在位或卑而窮居非爲私邪而無恒也或進而輔政或退而沉默非離群類以索居也君子進德修業而道在身矣唯欲及夫進止之時而善其道也是故其上下進退皆无咎矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五之利見大人何也自然之理也蓋凡同聲者必彼此相應同氣者必彼此相求水潤下而流濕火炎上而就燥龍興而雲從虎嘯而風生類也聖人作於其上而萬物快覩亦類也故本乎天者皆親上本乎地者皆親

下則各以類而相從也何獨於人類而疑之哉蓋聖人在位猶長夜而晝仕者願立於朝農者願耕於野商賈願出於途藏於市凡有血氣者皆欲尊親之此利見大
人之謂云

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

以象言之陽體貴矣乃非五而无位居上高矣乃无陰以爲民二五皆賢人也乃不同德在下位而非其輔是以動而有悔蓋尚亢者必孤立而无助理數則然也
註曰處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

潛龍勿用非德之不足時方在于下也見龍在田非不能飛猶爲時舍而未用也終日乾乾循理而行事也或躍在淵自試其道期發而中也飛龍在天有大德而在高位天下平也亢龍有悔進而窮極災之招也乾元用九純陽而无陰咸寧之時也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

明讀如芒行讀如杭協

藏論也

潛龍勿用謂陽在於潛藏之時體猶未見未可以爲用也見龍在田天下文明謂德輝發越之盛天下具爾瞻也終日乾乾進修不已與天時而俱邁也或躍在淵健道至是而已至乃革其故而鼎新將以行所學也飛龍在天乃以天德而居天位也亢龍有悔時已極而所居復自滿也乾元用九九天數也天數終於九止其則也乾元用九而不用他見其則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此復釋四德之義乾元者理氣運行之始而亨通者也利貞者乾元之性而含情者也性動於情則始而亨以

復于性而含情焉以此循環而不已皆乾元之所爲也
乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

易之諸卦皆言所利唯乾以爲四德而不言所利蓋乾
元始而亨焉能以美利而利乎萬物故不言所利以无
所不利而然也此天德所以爲大而諸卦不得而匹與
大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘
六龍以御天也雲行雨施天下平也

此復贊乾之德及聖人之道也曰大矣哉乾之爲德乎
剛而不柔健而不已中而无過不及正而不偏不倚又
純乎而不雜粹乎而極純精焉而極粹者也此言乎其
體之一也大德之敦化也六爻發揮而異其辭者旁通

其情語其用之殊也小德之川流也時乘六龍以御天者語聖人在位乘天運以行夫天之道也雲行雨施者語博施濟衆而天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此文言第六節復明六爻之義君子之所以爲君子者以成全其德爲行以蘊於中者所以見于外見于外所以成其內也潛之爲言隱於內而未見于外未可以言德之成也是以龍德之君子弗之用焉

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

夫潛龍非以成德爲行故君子弗用見龍君子欲化民而成俗必由夫學焉故君子隆師親友多聞多見以聚夫不一之善又審問明辨以求夫至一之理又必寬以居之於人之善无不容仁以行之於已之克无不盡此君子所以德成于內而文見於外盛德至善民不能忘如見龍之在田也故利見大人以有爲非君德其至是耶

九三重剛而不中上不在天下不在田乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三以太剛之德大過於人之行上不在天而輔世下不在田而力耕既无君子之權以安乎人又不能以小

人之力而奉乎上是危厲之地也故乾乾因時而惕以
進德脩業焉則雖危而无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎

九四龍德位則居於剛而不中之地以上言非飛龍之
位以下言非在田利見大人之時以中言則行道之時
不在進修之地蓋近君之臣上不敢以決其澤下不容
以蘊其美中不可以泄其猷故或之或之者疑之而慮
所處也慮而後得故无復咎矣昔周公思兼三王以施
四事其有不合者仰而思之坐以待旦正或之事也然
尚有居東之危故大臣以道事君不可則止乃若霍光

之徒其能免耶

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

九五旣云位乎天德矣其天德何如天地者以覆載爲德而无私者也大人亦覆載萬物而无私則與之合其德矣日月以照臨爲明而无私者也大人亦照臨萬物而无私則與之合其明矣春夏秋冬者四時之序也大人賞以春夏罰以秋冬則與之合其序矣福善禍淫鬼神之吉凶也大人亦福善而禍淫則吉凶與之合矣是故或先天以有爲則天必不違或後天以有爲則人必

從天夫大人天且不違何況於人何況於鬼神乎哉此
所以人必利見之也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知
喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
亢之爲言也知進而不知退者也退斯及之矣知存而
不知亡者也亡斯及之矣知得而不知喪者也喪斯及
之矣知之者其唯聖人乎哉蓋知而不失其正以免於
悔者他人不能信唯聖人而後然也

三三坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南
得朋東北喪朋安貞吉

坤者六偶其畫之卦也純陰之卦也陰之數終於六故

伏羲俯察地理畫六偶之卦以象之而名曰坤焉文王
從而繫之辭曰坤元生物亦配乎乾德而大亨焉但所
利者在於利牝馬之貞而已蓋以健順之德而從乾猶
牝馬之從乎牡也夫坤母道也臣道也妻道也故取象
如此言柔順爲德以從陽爲正不可專有爲也以人事
言之則柔順君子有所往也先爲之唱則迷於心後有
所隨則得其道以陽則唱也以陰則和也所主者在於
利而非義以陽主義也以陰主利也進而西南則得朋
者類行而寅恭也退而東北則喪朋者孤忠而輔一人
也安於柔順正固之道則吉應乎乾也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

含弘光大品物咸亨

坤之元亨何也曰以氣言之極矣哉坤之元也萬物之資始於乾者皆資之以形乃順從而奉承乎天无所違也又以其體言之則地勢之坤博厚載物德則合乎高明覆物之无疆焉其量則含容而不狹小光明而極廣大以是品物並育其間各得其所不相侵害而无所不通此坤之亨足以配乎乾也

牝馬地類行地无疆

坤利牝馬之貞何也乾陽爲牡坤陰爲牝牝馬地類順而能健行地无疆蓋謂坤有利貞之德非若乾之无所不利而貞也在干以地類之物行地之道无疆界爾此

坤道之利貞也是故人臣之業无有限量皆職分所當爲雖勦勞无疆不可以自多也

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子有攸往何也言柔順利貞君子之德也有是德則宜有所往先迷後得者何先則牝晨而迷失其道後則因唱而隨得常道也得朋喪朋者何西南得朋乾居中位進而西南以遠乎乾則與夫寅恭之人陳其力也退而東北以近乎乾則絕其朋黨孤忠委身終獲福也安貞之吉者何應坤道之无疆安于至順以從乾所以吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

以坤象言之則地之爲勢博極其博厚極其厚隨其山
嶽瀆海陰陽之物咸載之而不重振之而不洩並育而
不相害此其所以爲坤也君子體此坤象以博厚之德
而載乎庶物則君子小人各得其所鳥獸草木咸若其
性同乎坤德之無不持載矣

初六履霜堅冰至

本義詳矣然以陰道及人事言之夫陰氣始凝尚易釋
也凝而不已則堅冰至而不易釋矣惡心始萌尚易去
也萌而不已則大惡至而不易去矣此君子所以思患
預防而辨之宜早其自修也則謹微慎獨之功不容緩

與

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

初六而云履霜堅冰何也謂陰氣始結於下其上猶有陽也及馴至其陰生之道則其凝必至於堅冰而絕乎陰矣褚氏曰履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六觀於曆象五月則陰生爲姤至九月則霜降十月則冰始結而地凍由是言之則姤者履冰之端霜降則陽剥而陰堅冰之必至矣是故三陰生斯極暑暑極則否三陽生斯極寒寒極斯泰君子謹履霜之戒于姤可也剥則晚矣能不盡剥乎哉姤其可懼矣夫

六二直方大不習无不利

坤道貞順而從乾是其直也安靜而有常是其方也博厚悠久是其大也此坤之三德諸爻不備六二中正具此三德則資生庶物以簡而能不假演習而无不利矣人臣而具是三德則體具用周雖歷諸難罔不攸宜豈假學習而後利哉詩曰左之左之无不宜之右之右之无不宜之此之謂也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之直方何也語其動以從乾德如是也直方斯大矣不習无不利何也語地道生物成功配天而光大也六三含章可貞或從王事无成有終

六三以陰居陽外柔順而內剛健衣錦而尚絅者也故

其象爲含章內含章美而不外見斯可以正固其守不躁妄矣如有時而或從乎王事則必善於其職而不居成功可以无患而克有終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三含章可正固者不衒美以求售唯待時以發知之藏其用也或從王事先成而有終者藏用之知發越光輝而盛大也蓋能成國家之事而又顯榮其身非知者含章能至是哉

六四括囊无咎无譽

四近五而應初乃上近君下臨民之臣也坤之六四以陰居陰而五初皆陰上下无應則是居禁近之地陰重

而不泄之臣也蓋禁近之臣通上下之情而致天地之
泰在斯人也隔上下之情而致天地之否亦斯人也宣
上下之情以取身家之禍亦在其身可不謹哉六四既
陰重不泄又上下无應是慎密其言如結囊口而不發
者結囊口而不發則既无致否取禍之咎亦无薦賢致
泰之譽矣夫无譽者非真无言也有謀有猷以爲君爲
國但絕口不宣泄云耳

象曰括囊無咎慎不害也

括囊无咎何也處利害之地慎密而不泄可无害也

六五黃裳元吉

易象以坤配乾坤之六五則乾九五之配后妃之象也

六柔順五中德以配乾之九五則陰從乎陽柔從乎剛
以中順之內子而應乎剛中之主也所謂窈窕淑女君
子好逑者由是王業興王化成矣吉孰大於此耶夫黃
者中色裳者下體之飾承衣之服六五順德積中而生
色於外有令聞矣乃不以爲衣而爲裳不敢當尊而居
體唯上是承斯中貞之賢后非堯女舜妻文王后妃不
足以當此其大吉可知反是則呂氏臨朝而幾於亡漢
武氏臨朝而幾于亡唐矣有天下者可不永以爲鑒也
哉

象曰黃裳元吉文在中也

六五黃裳元吉何也以文理在中而發見乎外也以身

言之則中德之盛而生色於外身修之驗也以國言之則內助之至齊治之彰也不亦元吉也耶

上六龍戰于野其血玄黃

陰極則抗陽而爲龍矣陽不堪而禦之陰能下之哉有戰而已陽雖理直陰則勢盛故一戰兩傷而已陽不能勝陰陰豈能自存乎哉呂后臨朝欲移漢祚而呂无噍類王莽攝位欲因假卽真而王族盡滅此其象也後之爲君臣者可不永鑒之哉

象曰龍戰于野其道窮也

坤牝馬之象也極則龍矣自乾而視之則始怪其然而與爭遂俱失其位而戰于野矣至此則陰道已窮何能

長久乎哉其不能辨之於早使至此則陽之咎也

用六利永貞

乾占用九而喜群龍之无首言天當從不可爲首萬物一天而已之義也坤占用六變而九則牝馬而龍矣非陰陽之利故其利唯在於長久其貞順之道而已蓋陰宜早辨而道不可窮故耳易垂訓之義大矣哉又曰凡陽卦之占用九陰卦之占用六故陰陽變占之例於乾坤二卦發之坤之用六陰變而陽則利於長永貞固其順道是卽安貞之吉也不然則牝馬而龍牝雞而晨何利之有

象曰用六永貞以大終也

用六而利永貞何也陰變而陽小以成大而令其終也
陰不可以爲陽以順道而安於其貞則无不利矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含
萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤純陰而至柔也而其動則剛不可遏至靜也而其德
則方以安貞不先天而後天不主義而主利安於順從
之道而有常含容萬物而藏諸幽化育之而顯諸仁坤
道如是其順矣乎不自始而唯天道是承不自行而唯
天時是行非至順能如是耶

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子
弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

初六履霜堅冰何也云陰之盛非偶然也蓋凡爲善之家非偶以一朝之善而遽獲慶也積而不已至于善之極焉則諸福必臻有餘慶矣凡爲惡之家非偶以一朝之惡而遽獲殃也積而不已至於惡之盈也則諸禍必集而有餘殃矣夫陰者不善之心之萌也萌而絕之則爲惡之根斬矣苟日萌而不已則臣必弑其君子必弑其父豈一朝一夕之故哉其所由來者由至微而至於至著有其漸矣由去惡者知惡之當去而不能辨之於早故耳此履霜必至於堅冰易云然者蓋言乎去惡當慎之於微至於太著則不可改也蓋當純陽之時一陰

生爲姤二陰生爲遯君子逝矣三陰生則天地閉塞而
成否五陰生則陰居尊位陽盡剥矣六陰生則牝馬爲
龍而戰乎乾矣辨之於早始繫金柅可也遯則居中用
事而應五勢難制矣况夫否剥之時龍戰之際雖大有
爲者能如之何哉

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而
德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二之直方大不習无不利何也六二以陰居陰故爻
辭云直語其正也中順自裁故以方言語其義也蓋君
子主敬以直其內制義以方其外敬義交修而立焉德
斯博厚而不孤矣如是則何假修習又何疑所行哉此

六二所以備三德不習无不利也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三含章可貞无成有終何也以陰居陽是美在其中含而不發待時以有爲也或王事加於其身則宣其美以從事而又弗敢自成而擅其美焉何也乃地之道也以有乾也妻之道也以有夫也臣之道也以有君也緣地唯以從乾爲事故无成而代有終耳代君有終斯爲臣克終不然能有終乎哉誠齋楊氏曰臣有美而不含者矜也含而不從王事者吝也從事而居成功者驕也先是三者斯可有終大禹之不矜伐周公之不驕吝得

是道矣人臣其可不玩占也哉

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

六四括囊而无咎譽何也四近五而應初居于要地通乎上下之情者也出言而善則泰道成天地變化而草木蕃出言而不善則否道成天地閉而賢人隱矣此一言可以興邦可以喪邦之位可不謹乎哉啓沃於內而不泄於外若結囊口而无出則无咎亦无譽得失若无所關矣蓋人臣居近君之位者宜謹密如是也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃裳元吉何也言君子蘊中德於中而達其文理
於外正其居中之尊位矣乃裳而不衣謙卑而居于下
體无驕矜焉是信之美在其中而生色於四支以暢達
於外又發越於天下而施大中至正之事立大中至正
之業此坤德之所以元吉美之至而无以加矣

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類
也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六龍戰於野其血玄黃何也陰道極盛而絕无順德
則陽始疑之必爭而戰焉坤至於戰乾則嫌於无陽不
可以爲訓也故稱龍焉猶十月无陽稱陽月也然陰雖
敵陽猶未離其類也故稱血焉血云玄黃者天地之色

之雜也天色玄而地色黃言乾坤俱傷而見夫血也至是則乾已失位无權而歸于坤坤則天下共憤而伐之矣豈能獨存之哉

䷂ 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯坎宮之卦也後天之卦以坎爲首乾坤定位必相交也始交而得震所謂一索得長男也又一動而遇卦首之坎是動而難生而爲屯矣以人物言之凡懷妊而未挽萌芽在土而未達以時世言之則世難未平賢人在下動乎險中而未出皆屯之象也屯則有大亨之道焉蓋妊則必挽萌芽則必達難則必平賢人在下必出而大有爲焉蓋屯難之世正君子經綸之時故屯必大亨

非止小有通達已也然所利則在于貞焉蓋孕而不育
泣血而終屯皆不貞之故故屯之大亨利於貞也然不
可以有往有所往則入於險而不易出矣當斯之時有
賢在下大能得民宜建以爲侯則庶民歸而亂可定此
亨屯之道也往者之乎坎也如漢獻陷於曹操之類
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿
盈天造草昧宜建侯而不寧

卦之爲屯何也震一索而得男此剛柔之始交也遇坎
則難生矣此屯之謂也動乎險中斯大亨所利之貞亦
可見也其勿用有往利建侯者何也震雷坎雨交相動
作而滿盈於天地之間正天之造物草創而冥昧之時

當斯時也豈宜出而在途有所往哉宜立君以統衆不
遑寧處可也不利往者前有坎也宜建侯者動在下也
象曰雲雷屯君子以經綸

井以上出爲功坎以下降爲雨故震上坎下爲解坎上
震下則雲未成雨雷未在天斯屯難之象也君子當此
之時體此屯象而施平治之功則以肇修人紀以盡夫
至誠之道經天緯地以致夫裁成之功則天下皆歸於
綱紀之內教化四達無復動而出乎險矣夫不屯則不
可以經綸屯而經綸一亂一治之謂非君子得已而不
已也蓋屯難之世治緒亂矣經之則縱理其緒使緒各
有分綸之則橫聯其緒使緒各有合猶夫機杼之織物

然也必曆象齊政以授時斯經綸之道行諸天必經畫井地以授田斯經綸之道行諸地必正其倫理使禮立而樂和斯經綸之道行諸人卽經天緯地肇修人紀之謂非天下至誠其孰能及之

初九磐桓利居貞利建侯

先儒釋磐桓爲不進之貌愚按磐山石安處不遷桓表柱豎立弗移皆非動物故磐桓爲不進之貌也屯難之時五居險中上下四陰柔弱无爲唯初九剛正亨屯之才也然賢而在下安處不進而已其所利者旣不能爲大人之業又不可爲小人之事則唯尚志以居乎正道已矣然當屯之時有濟世之才不能終隱又不可以自尊

而冒乎險也則利于擇賢立侯以統之斯衆歸而屯可
亨矣初九之德大矣哉

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九磐桓居正何也屯難之初動斯遇險故重剛居正
之君子唯磐桓不進而已然剛正之才雖磐桓非終隱
淪實審所進止志行正道以濟時也其利建侯何也陽
貴陰賤初以剛正之德而居於群陰之下是有則若无
實則若虛好問好察以貴下賤大得乎民衆所歸也此
所以利於建侯爲亨屯之主歟

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
字

六二柔順中正上應九五當屯之時五在險中君之憂
臣之辱也故君之難爲已之難身在於屯如之地焉然
欲進而拯之爲三四所隔又才弱不進屯邇而已初重
剛馬也乘以前進又班如而退還蓋初有濟時之才二
欲資以輔五初乃磐桓居貞方以貴下賤將建侯有爲
不屑於資二是乘馬班如之象也然非特班如而已又
以陽而求陰焉夫以陽求陰非侵害而爲寇也正欲結
爲婚媾輔已以有爲耳九二具中正之德不初之從唯
五是應乃至十年之久其貞節猶不改焉則上下感化
隔者通班如者進雲龍會合坎窞平而屯難濟矣九二
之貞其終力幹造化者也班訓旋者禹謨言班師左傳

紕班馬皆回旋意也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二屯如邈如何也乘乎初之剛也否則比而不復屯矣十年乃字何也貞節有終屯而比也

六三卽鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔不中不正上應五而有隔下比二而不合初則剛正在下而不相卽也當屯之時而所存所遇如此故有卽鹿无虞入于林中之象夫卽鹿而獵以虞爲導苟无導者則行入林中无得而有害矣蓋鹿喻禄也君子言行能謹而有中正之德斯得禄之道反是則上下不與君亦舍之矣其能得禄而无害哉君子見幾而作

不如舍鹿安於屯而不卽焉可也不然往必取吝而足羞其能雪之哉

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三卽鹿无虞而入林何也荒於從禽而忘身也使顧其身則必反中正之德人與之鹿亦從之矣君子舍之往吝者何也往則震道窮退則坎不及也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四有貞順之德與五同體居屯坎之地切欲往進以出坎者也而所乘之馬則班如盤旋而不進不得馬之力也居主憂臣辱君臣同患之地而柔暗不能以濟險可无求助而遽已哉然初九負剛明之才方磐桓在下

匪伊異人實婚媾之可求者也苟以暗求明以柔就剛必陰陽相合而吉以上濟其君下安其民中保其身无不利矣蓋四居震上爲善鳴爲鼎足爲作足爲的顙諸馬初九有得民之德爲四正應故爻辭云然

象曰求而往明也

六四求初往吉无不利者何也四重陰固柔暗之才也然能求賢自輔以濟時艱則不唯有自知之明亦且有取善於人之智矣有自知之明又取諸人以爲善明孰加焉其往吉无不利有以哉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以重剛坎體而居尊位是有膏澤天下之具作威

作福之權矣然四爻皆陰初陽在下復磐桓不進是賢人在野而前後左右皆逢迎之小人矣故膏澤雖在於已而施則由人恩惠盡出於私門欲一天下其施莫之能也是謂屯難其膏澤之象蓋威福之權潛移於人不自知矣屯至於是以致處小事若賁飾儀文之類以正而猶可獲吉以處大事以遇惡揚善之類則雖正必凶爲國而至斯其可不徐求其源而審處之耶

象曰屯其膏施未光也

九五屯膏何也云九五之膏澤非不施也屯難之時其施孔多但威福之權移弄於群小賞非功而罰非罪舉則枉而錯則直施未光明故耳施未光明權歸於市恩

之家此膏之所以爲屯五之貞所以反凶也與

上六乘馬班如泣血漣如

作難而爲震險者坎也爲坎而爲五險者四與六也五有重剛之才中正之德其膏澤非不足以濟天下也六則以重陰而掩蔽于前四則以重陰而遮隔于後使在野之賢得衆於下而不之聞任事之臣十年擯棄而不之進大君之澤屯于天下而不之顧焉至此猶假竊主權爲屯不已其能行之哉乘馬班如言不可以有行而出乎屯也五不出坎主辱且危臣死之秋也故泣盡而繼之以血漣如以自哀誰其恤之哉五陽爲馬六居其上爲乘馬之象卽假竊主權以行事者故爲乘馬之象

云

象曰泣血漣如何可長也

壅蔽聰明爲屯一世之人人神共憤爲其主者始雖悅其媚終亦悞其奸而與天下共棄之矣故重陰小人始雖作難于天下終則難作於其身其臨難而自哀也泣盡而繼之以血人誰恤之哉然哀至於此夫豈長久者耶

䷃蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

坎在艮下爲山下出泉之象泉盈坎而止實於中而虛諸外若童稚之人所稟真純之理未爲物誘者也故其

象爲蒙山泉之蒙盈科必進爲瀾爲瀆无壅不決放諸四海而止童蒙亦如是是蒙斯亨也然坎澤中實良稿中虛稿乃資澤虛以應實故有師不往教弟子來學之象蓋學者誠一而好學則有受教之地而可教否則不足教矣九二有剛中之德善於養蒙故擇虛中應中无他之童蒙以道教之是初筮之告也其他初欲應四而尚賢不專三欲應六而下賢不篤四則遠賢无自新之意是二三其心者何足以教之故云再三者爲瀆亂其心瀆亂者則不屑告也然君子之施教蒙之受教皆宜在於正道而无容邪焉

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮坎爲蒙何也艮山止而坎險山下有險內險而外止有如童蒙所以謂之蒙也曰蒙亨者何也以亨道行焉亨道在於時中君子而時中則无時而不亨也此語有道君子而能養蒙者也蒙剛中于內而柔中于外是无時不中此施者道亨而受者亦從而亨也故先時而授受者則扞格而不入後時而授受者則勤苦而難成故君子教學有三時有終身之時終歲之時終日之時不可失也匪我求童蒙童蒙求我何也以六五虛中願學之志與九二剛中樂育之志應也禮曰禮聞來學不聞

往敎此之謂也初筮告者何也以九二剛中之德時其誠而開導之也再三瀆瀆則不告何也謂再三則瀆亂而不誠則不告爲亦瀆亂其蒙也利貞何也謂童蒙之人純心未失因其純而養之以正則純而誠誠而明入于聖矣此作聖之功唯在于童蒙之時而養之則利於正也苟失其時雖養之以正成功難矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉乾坤之蒙也君子法之則以果決其行而由乎義泉之達也養育其德而居乎仁山之止也此君子之蒙也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑法也書云刑于二女詩云刑于寡妻皆是義也初如
慝未發上比九二是當其未發而禁之以發蒙者也蒙
之開明易矣然不可專以夏楚而威之利用以修諸身
嘗以果育者之德行以示法其人使其觀感而化不犯
乎械繫之刑焉斯善矣苟發蒙不于其初所以刑之者
又无其本過此以往真純喪而邪慝作雖日撻而求善
終不可得也不亦吝耶或曰刑者刑罰禮所謂夏楚二
物收其威者是已蓋發蒙之初不宜姑息利于不正之
蒙用嚴刑以懲之期于无刑俾自不犯于有司而說其
桎梏焉斯善矣不然姑息以往使其犯于桎梏而不說
吝之道也亦通或曰痛懲暫舍何如曰非法也不如刑

周易卷之三
期无刑爲善

象曰利用刑人以正法也

初六利用刑人何也發蒙之初端本爲先有善於已然後可以責人之善无惡於已然後可以正人之惡故利用以身教爲先以正乎法也詩曰其儀不忒正是四國此之謂也又曰刑以正法弼其教也正法于初禁于未發教之豫也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以剛中之德爲養蒙之主初三親比五乃正應四六在于所包之中故其爲德有三有師道之善焉有夫道之善焉有子道之善焉以師道言之包容群蒙而納

於仰止科坎之內則不問其類小大皆成此師道之吉也。以夫道言之已有剛中之德而外有柔中之德應之是正其身而寡妻刑之矣。此納婦之道也以子道言之五居尊而柔止父之蠱也已具剛中之德則幹父之蠱而能濟矣。此又爲克家之子吉可知也。

象曰子克家剛柔接也

子克家者何也。五方柔中以止于上二卽剛中以接于下斯其所以幹蠱而克乎家也。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三以陰居陽不中不正所應在上乃悅二之近之富而下比焉此淫奔之醜勿用取以爲婦可也蓋其人无

貞一之心但見懷金之夫卽失身矣爲人臣僕則呂布
馮道之徒於人之家室社稷何所利耶

象曰勿用取女行不順也

六三勿用取女者何也取女以貞順者爲吉六三見金
卽夫行不貞順於室家不利故勿用取耳

六四困蒙吝

六四以陰居陰蒙暗甚矣急求賢以發之可也乃上有
陽而隔于五下有陽而間於三是弗親仁賢困而不學
甘於自暴自棄者也故近五則上无致君之術應初則
下无澤民之猷古今不通言則忸怩行斯窒塞動取耻
辱而已能不吝乎哉

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四困蒙之吝何也初及三皆親賢五居尊而下賢四重陰之蒙困而無知獨遠賢而弗親乃困而不學下愚之流也能不吝乎哉

六五童蒙吉

六五以艮體而居蒙之尊位艮少男是爲童穉之蒙儲君之象也虛中好善下應剛中之賢以爲保傅養之以正儲以居尊則聖學可至而明明德於天下矣不亦吉乎哉或曰四亦少男不得爲童蒙何也曰四非中非才又自棄暴而遠實此卒老而蒙者何童之有

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙何以吉也六五以互體言則坤順也以五變而言則艮爲巽也旣順且巽所以一其心志惟賢是親蒙以養正而聖也其視夫用刑之蒙見利忘身之蒙困而不學之蒙聖凡異矣此童蒙之所以吉歟

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

蒙之四陰俱蒙其二陽則啓蒙之師也九二以剛中而啓蒙於始故包蒙而以寬上九以過剛而疾頑於終故擊蒙而不宥蓋發之而蒙如故包之而不自新三復導之猶或見利而忘義四有遠實之吝五童蒙之吉此上九之剛所以必用夏楚二物所以必施而收其威與夫威之者成物之仁也然至於戕其生或致其逆于上焉

則反爲之寇害非所利矣其擊之之利唯在于禦其外
至之寇而已如遠實而不親見聲色貨利而忘義皆寇
也利用擊寇以禦之使毋得而爲其害焉斯義矣

象曰利用禦寇上下順也

用擊蒙之剛而禦寇則上不爲寇而下亦无復寇矣此
上下之順由艮變而坤然也

䷄ 需有孚光亨貞吉利涉大川

需者待也此卦乾下坎上坎險在前以乾健臨之則德
行怕易以知險而不遽進以陷於險故卦名曰需言有
待而進也繫辭曰有孚光亨貞吉利涉大川者謂凡人
事已脩而天時未至者當自信自安恬以待之此臨而

不薦之誠也故曰有孚孚則誠明形著亨通而險如夷
矣然又必所需在于正道斯吉不然則淫邪所需何吉
之有夫需吉則前雖有險亦利涉而无患矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有
孚光亨貞吉位乎天位以中正也利涉大川往有功也

需須也坎險在前陷溺之所也以乾健而臨之則知險
而不陷揆之於義自不至於困窮爾矣此以卦體言也
需有孚光亨貞吉者何也以爻言也九五位乎天位而
有中正之德足爲天下法則者也中正如是則誠于中
輝光于外亨通而正无不吉矣又曰利涉大川者何也
以兩象言也以乾健而不陷臨乎坎水惟不往涉則已

往則有功，幾不濟矣。

象曰：雲上于天，需君子以飲食宴樂。

雲上於天，雨水必下，此非可攸往之時，需待之象也。君子當夫此時，則以飲食宴樂焉，以待之，非故養小而溺于逸也。凡事之當需者，則宜安以待之，聽其天之自定，時之自至焉耳。否則勞心適以敗事，欲速而反不達矣。初九需于郊，利用恒，无咎。

初九未近于坎，是當險難之世，見幾而遠隱者也。故有需郊之象。然上應坎體之六四，若爲所牽引而變其常守，則載胥及溺，而有患。故利于堅持其高尚之節，以有恒焉，則終能全身遠害而无咎矣。

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

需於郊不犯坎難而前行也利用恒无咎宜堅守其節未失需郊之常也

九二需于沙小有言終吉

九二以中德而居健體當需之時需不干郊于泥而于沙是處于隱見之間者也如是則遜者譏其干祿仕者議其忘世言語小有傷矣然以道自裕進則濟時退則保身終獲其吉矣夫孔孟不爲小人之事欲行道濟時又危亂之邦不入不居正需沙之道也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于沙者言九二以道自裕進退綽然衍在中也時雖

見愠于羣小然終能及時進退則自无不吉也

九三需于泥致寇至

九三去陷愈近則是入于危亂爲富貴功名所溺者故爲需泥之象然需泥何所待哉待夫寇盜之至戕焉而已

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需于泥者是災不在內而在外也自我致寇者是過剛而躁進弗能敬慎以待之也若能敬慎則危不入亂不居寬衍在伐不需泥而致敗矣

六四需于血出自穴

六四坎體近五者而有穴象當險難之時而有官守言

貴之寄无所逃焉者也故有需于血之象需血則見危受命以平難而爲心矣若此者必能濟其君而顯其身矣能不出自坎穴也耶

象曰需于血順以聽也

六四所以需于血者但知捐身以求濟而成敗利鈍非所計者順以聽乎命也若居此位者有官守者而不盡職有言責者而不盡忠臨難避之期苟免焉是不順乎命誅戮必至血終不免焉能出夫穴耶

九五需于酒食貞吉

九五陽剛中正需于尊位是王者布紀綱行號令俟天下自化無欲速期必之心惟醉飽以德而安以待其成

也如是則得所需之正而治平之福自著于篤恭之餘矣何吉如之

象曰酒食貞吉以正中也

酒食貞吉者以九五有天德之中王道之正所以篤恭以俟其化也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

重陰而非健進之體又居需極坎之地無立功求名之心入於巖穴以自安者也如是則雖有健而進不待速召三客來就雖暴戾難禦然酒食之筵旣闌且散此能敬以待之彼亦无爭而終能保其吉矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不速之客來雖出于无故然暴橫之徒苟不以禮處之則必有傷矣故敬之終得吉也

三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟之爲卦上乾下坎內險外剛又乾上左旋而西水下右注而東靜非同體動卽相違皆爭訟之道也故名爲訟繫辭以爲訟有孚而窒則是理實直而不達情真是而受誣必見之訟矣然訟非美事當有善處之術必惕血慮患而狠无求勝損過就中而忿必思難則冤抑可伸囹圄不淹吉矣若克伐自遂終極其訟則虧體辱親故凶且訟貴聽斷得人必見夫中正之大人則是非之實不枉不亦利乎若行險僥倖設坎窞以陷人則自入

于淵矣故曰不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦名爲訟者何也此卦乾剛坎險以上下言則上剛制下下必不堪下險伺上則上爲所挾以一人言則內險既忍于害物外剛又足以遂奸以二人言則已險能攻彼健彼健又爲我敵皆訟之道也故其卦名曰訟曰有孚窒惕中吉何也蓋以卦變剛來居二遯而訟則有孚而不達惕懼而得中也故吉所謂終凶蓋訟非美事若終極其訟則怨結而禍深不可成也所謂利見大人者

蓋九五有中正之德足以化天下之人故尊尚之而利見焉所謂不利涉大川者蓋坎險淵之象也以乾剛健而履之則冒險而入于淵矣訟者行險而求勝寧不爲險所陷乎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上升而水潤下天左旋而水東之其行相違訟之象也君子體之以作事其始也或在上位則不違乎下或在下位則不違乎上至于所居在於內外前後之地皆謀以善道處之弗乖忤焉斯訟端絕而无患乎後矣又曰天水違行訟之所由生也然天一生水而高下相遠訟斯絕矣君子作事於非我族類之人生之而不傷遠

之而不狎斯居訟之地而无訟之患矣又曰訟之招以
事之始行相違也君子作事謀之于始行不相違則訟
自息矣

初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔居下而當訟初才弱勢微非剛上之敵而
健於訟者又與二四皆陰陽相比故不永于訟事而小
有辨說之言也然始以陰陽相違而少有訟言終以陰
陽相合而善于後矣

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不永所事者以其訟事宜息而不可長也長則有辱身
及親之禍矣小有言而終吉者唯自陳以不敢永事之

言而是非已明不麗刑也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

上應九五上下俱剛必至于訟然二臣也五君也以臣而訟君則犯非其分則大禍不免二則安爲臣之分不克訟而逃竄焉如是則上下之分明不惟已不陷于罪矣雖邑人三百戶亦皆无災眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

旣不克訟其勢必歸而逃焉蓋以臣而訟君則惡逆之患乃其自取九二有見於此故不克訟而逋竄也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三以陰處乎二陽之間所應亦陽是無所貪得而訟

唯食夫舊所得者而已楊氏所謂保其祿位者也然以一陰而介乎二剛之間又居于凶地能无危乎哉若能正以自固恒有危懼之心焉則終獲其吉无後患矣然或上任以事使其聽訟則擬議以待命无敢成焉斯其所以吉也

象曰食舊德從上吉也

六三食舊德而終吉何也以正自處而恒有危懼之心焉以此而從王事待命以成毋敢自尊此其所以終保位而獲吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九四以陽居陰剛而不中宜有訟也然處貴近之地而

功比食德從上之吉士又所應在下不永所事之吉人
將誰與訟哉故不能訟唯自反而就乎所稟之性命而
已矣夫自反者自見其過能內自訟者也既見其過則
必改之以安于正理而无失矣不亦吉耶渝變也改也
象曰復卽命渝安貞不失也

復卽命渝安貞吉者是其內不失已外不失人而安于
無事之天矣何失之有

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位則是德薄化廣四方有風動之休
故訟不待聽而无者也不亦元吉矣乎

象曰訟元吉以中正也

訟元吉者何也蓋其有正中之德焉耳中則有以化天下之不中正則有以化天下之不正蓋始之聽不偏斷合理也至于從欲以治則興仁而興讓矣故自无訟而元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然公論久而自明曲直久而自定無理而勝者其勝必敗非分而得者其得必失故有終朝三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

命服所以彰德也上九以訟受服則受非其道服之爲不秉于事雖勝于理實非不足敬也况終必見褫乎

三師貞丈人吉无咎

師兵衆也此卦內險外順以至誠而行至順之道以剛中而統庶陰之人兵師之象也故卦名曰師然師非可以非道而用之也在於以至仁而伐不仁以至義而伐不義以正道興師而已然又必得夫年高丈人以爲將則戰勝攻取動有成功而吉安天下而非毒天下衛生民而非殃生民夫何過咎不然則凶咎不能免矣故武王伐罪以尚父大老而爲將斯獨夫誅而四海清宣王出師以方叔元老而爲將斯獫狁襄而蠻荆威矣彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

彖釋曰師者何言乎其衆也衆則所以制敵者有其勢
以比閭族黨之民爲伍兩卒旅之兵是爲衆也貞者何
言乎其正也與師動衆在於弔伐除殘去暴能以衆而
弔伐則民皆仰之若父母可以王天下矣又丈人吉无
咎者何九二剛中上應六五則是元老爲將而有萬全
之謀天寵專一而无弟子之叅是以行乎坎險之事而
得衆順之以此凶器而加于天下皆順從而愛戴之矣
師何不吉而又何咎哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水是水不外于地由兵不外于民故曰師君子
體此能容保乎比閭族黨之民則自得乎伍兩卒旅之

衆蓋披堅執銳之兵皆出于服田力穡之農矣苟養之
無素則民不可聚兵何由而出耶

初六師出以律否臧凶

出必以律律者行師之法也必用衆以正又得丈人毋
或輿尸斯謂之律不然雖善亦敗績而凶况于不善可
幸而吉耶

象曰師出以律失律凶也

畜衆以仁用衆以義故出師必以律焉苟无以律雖正
衆之道亦必凶焉深戒其必以律也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二當師之時以剛中之德上有虛心委任之主下无

剛愎不從之衆世无才德與侔之人是以上副以專制之權衆聽其左右之命在師衆中以司旗鼓則所向克捷有吉而無咎也故王者三錫命以褒寵之蓋成功則錫命錫命至三而成功非一二已也然克捷至此兵亦可息而勿復用矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者何也以九二身爲一世之丈夫上應六五俾爲主將不在于前後左右伍中而在招搖之下專制閫外而承天寵也寵任旣專成功可必非特師吉而已亦社稷之吉王者之吉而无咎也王三錫命者何以其用兵之善東面而征則西方之國來庭北面而征則南

方之國來庭凡萬國之衆皆在王者懷柔之中矣所以
錫命不已而至于三也

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也師以丈人帥師爲吉六三以陰居陽才
弱志剛不中不正乃近四應六皆人君前后之人以此
在于師中必不遵將令衆主其權敗績必矣是以凶也
象曰師或輿尸大无功也

輿尸之凶何也行師之道將在師中雖君令不受乃以
弟子衆主其權則至于亡身敗國而大无功矣何凶如
之

六四師左次无咎

行師而善戰者或殺人盈野盈城此大罪也六四以順
正之道行師至此出以律矣將承寵矣不撓權矣前无
勍敵一鼓而進可也然駐師而不貪功止戈以服敵愾
此師之有得无失者何咎之有

象曰左次无咎未失常也

左次無咎者何蓋師以克敵爲功以全師爲常六四左
次而不交鋒雖无克敵之功未失其全師之常矣何咎
之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸凶

六五爲師之主柔順而中以處尊位是大君命將者時
或蠻夷猾夏寇賊姦宄擾我疆域害我生民是田中有

害稼之禽矣故利于聲罪以討之也如是則是王者本无好讎之意天下乃有橫行之人勦以安民何咎之有若將弗擇人任之弗專不可也彼九二剛中有才德之長子也必以是人任將師之責專閫外之寄斯吉之道也若使三四之弟子參之則是衆主其事雖以正道討罪必敗績而凶矣夫用將可不謹耶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

帥師而必以長子者何蓋九二在于群陰之中旣出類拔萃内无等倫之人又以剛中而有至善之道以是人而爲將吉之道也若夫弟子輿尸而致其凶者由其非剛非中不堪爲將使之過也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六居師之終正班師凱還之日大君于此論功行賞
功之大者須開之以國俾爲諸侯功之小者或承之以
家俾爲大夫若夫小人用于國則害一國用于家則害
一家勿用可也或曰小人成功賞以金帛可也曰功大
而賞之小召亂之道也後世或有之王道則不如此成
湯興師求元聖與戮力者伊尹也成功而位阿衡者亦
伊尹也武王興師尊爲尚父以膺揚者太公也開國而
首封於齊者亦太公也何小人勿用之有蓋出師慎于
以律之時小人已勿用之矣故先王有師貞丈人之吉
後世多屠戮功臣之事

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命或開國而有公侯伯子男之封或承家而有
止中下大夫之任焉所以然者蓋人臣之立功有大小
之異而人君之辨功有隆殺之殊正所以正其賞功之
典不使其有所差失也若小人必致謹于始而弗用者
是非吝其爵賞也蓋用之則足以亂邦無治期也

䷇比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

地上有水其卦爲比蓋上下之間無物間隔交相親比
猶元后之撫兆民兆民之戴元后天下一也亦
吉乎夫卦之所以吉者何也原本也本于筮得九五一
爻有仁元長久正固无他過咎之德所謂一人元良首

出庶物以比兆民者也故夫兆民自東自西自南自北之衆有不獲綏猷安其生者皆星拱而來以比之有遲疑而後至者則干三苗之寃防風之誅斯爲凶耳此比之所以吉也王弼易註及程朱傳義未詳原筮之義故釋卦辭未明此特著之云

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
卦云比吉何也謂上下不比則凶比斯吉也比義云何
謂上之比下以一人而撫乎億兆輔翼之而无不周也
下之比上以億兆而戴一人順從而无或違也此比道
之吉也然何所本耶本于筮得九五一爻有元仁長久

正固无過剛中之德是謂皇建其極萬國賴以安寧者也剛中者何謂无直不舉无枉不錯无善不勸无惡不懲者也故凡天下不獲安寧之人莫不以方而來戴以比焉蓋一陽明德在位而比乎一世而上下五陰皆應而比也此九五一爻爲比之主也其後夫凶者何謂聖人在上萬國咸寧彼異志者乃孤立于后獨不順從此其比道窮盡无路以自安也能无凶乎哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地載乎水則資生有賴水依于地則源委不泄故地上有水爲上下相比之象先王體此比象故不以一人理天下而分茅錫爵建萬國焉以立上下親比之體又巡

狩述職親諸侯焉以達相比之用斯一人而比乎天下
无不周萬國而比乎一人无或違矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之爲卦以上下五陰而順從九五之象初六于五則
最遠最卑者也當聖人尊居五位之時初六能以疎遠
卑微之人率先順從是得義之比何過之有然比之誠
信積中无他外飾則不獨四比之而安其生五且比之
有賢能之與蓋有比外之他吉非特比而已也

象曰比之初六有他吉也

聖人在上以比安下民初六以疎遠卑微之人能率先
順從此誠信積中无飾者斯其所以不特比吉而又有

他吉也

六二比之自內貞吉

六二以輔翊中正之德上與陽剛中正爲應是比非目
外德在內而比自至也又中正相應非邪慝焉夫是比
也猶伊尹元聖而三聘自至孔明龍卧而三顧自來出
處正矣夫然後正大光明之業可期不亦吉耶
象曰比之自內不自失也

六二之吉云何德在此而比自至不失已也

六三比之匪人

六三內柔外剛不中不正比五有隔比上與他非偶是
比不知擇苟于順從非人焉已矣豈吉道耶

象口比之匪人不亦傷乎

與薰同器不期芳而自芳與猶同器不期臭而自臭比之匪人寧不損傷而爲匪人也耶

六四外比之貞吉

六四以順德居正下不應初而切近九五而陰陽合德是內无所顧一心事上有所輔弼者也五居四外是爲外比以正道而輔上是之謂貞不亦吉耶

象曰外比於賢以從上也

外比貞吉者何四以五爲外外卽上也六四當比之時逢顯比之主是以內无私比唯外比夫顯比之德蓋上欲裁成輔相則比之欲左右斯民則比之无不順從之

也如是則上爲安寧萬國之主已爲安寧萬國之佐矣
不亦吉耶

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五當比之時以陽剛中正之德居尊而爲比主是明
明德于天下天下不怒而威不賞而勸靡不順從也斯
所謂光被四表格于上下者其比不亦顯耶夫是比也
蓋猶王者之狩用三驅之禮舍夫背逆取夫向順者以
失前禽焉此王者以德服人來者不拒往者不追建中
于民而邇者都邑之人不待誠言亦自化而中焉亦猶
四體不言喻心意也此比卦之吉本於九五一爻爲原
筮元永貞无咎爲安諸不寧之主前四爻爲不寧方來

上六爲後夫爲背逆可取者也六二以中正而應中正此邑人不誠而比德者寧无吉耶

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比之吉者何其居至尊之位具聖人正中之德用三驅失前禽者舍逆取順不强以比也邑人不誠吉者何化于上之中也

上六比之无首凶

當比之時顯比之主在天下順從而已六獨居後是爲後夫靡有初者其干誅戮必矣能无凶耶

象曰比之无首无所終也

上六之凶者何凡有初者可期有終上六比不干初焉得有終是以凶耳

䷌ 小畜亨密雲不雨自我西郊

陽大陰小以陰畜陽凡臣之畜于君子之畜于父妻之畜于夫皆以小畜大止其欲而復乎理也故凡小畜者皆有亨通之道焉何也存乎內者健接乎外者巽二五剛中而所畜之志行焉能无亨乎然以陰畜陽非陽倡陰和太和之道故但密布其雲而已雨未施也蓋自我西郊非自東而西此文王事殷之事也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜爲卦天在下而風在上有風行天上以鼓動萬物

之象蓋物之微者著蘊者發此天之小畜然也君子體此以一心之德施于四體又及于家邦之衆斐然而文則民近者悅而遠者來亦君子之小畜同乎風之行乎天也

初九復自道何其咎吉

卦以陰畜乎陽爲義爻以自立不畜于人爲道苟不自立則咎也非吉道也六四切近于五爲畜之主是居權利之地而能畜乎人者也初九爲其正應宜若爲所畜矣然隔于二三而无援上之志反身循理而堅自強之心故內省則无咎有吉而无凶矣又曰復者往之返也往則援上復則自立若君平爲楊雄所知而辟薦不起

管寧與華歆爲友而卒老不仕故莽操不得而官之正
自立之賢也

象曰復自道其義吉也

初九之吉何也當小畜之時上有強援而不之援富貴
可取而不之取能自立而不徇乎人此唯義是由者也
能不吉乎哉

九二牽復吉

九二有陽剛之才蘊中行之德居小畜之時宜留小畜
之矣然四非其應三陽間之故不爲小畜惟反身循理
之人相牽而復于中道焉是亦卓然自立而死失者不
亦吉乎

象曰牽復在中亦不自失也

九二之吉何也相牽而復非從乎人也已有中道焉原于稟賦之初乃與朋友切磨之以復此固有之中而已不亦吉乎哉

九三輿說輻夫妻反目

輿說輻不可行也夫妻反目無好合之情也九三陽剛不中當小畜之時遇小畜之主然苟合而非其正應將資其勢以有爲也然不自立而阿附于人輪在彼而輿在我輪既說輻而輿豈能行之哉然以陽合陰又有夫妻之象焉夫者妻之綱也夫不自立責其妻之從身不能正而欲其教之率能不反目相視而乖戾哉又曰復

道牽復皆不自失九三于人已皆有損焉離道遠矣
象曰夫妻反目不能正室也

心正而后身正身正而后家齊九三以切近六四相悅
而苟合焉不能正其身矣焉能齊家而正其室哉是以
終反目也

六四有孚血去惕出无咎

六四以陰居陰柔順得正爲畜之主上下親比無所間
隔是誠于畜君而于上合志者也故殺傷之害去而憂
懼之心出矣何咎之有否則內省有疚外患豈能免哉
此伊尹相太甲周公輔成王之事皆以臣而畜君是殺
傷惕懼之地也然伊尹周公皆以至誠之心而畜君焉

故血惕免而无咎焉

象曰有孚惕出上合志也

六四惕出者何蓋臣以得君爲悅而悅其道行于世君以得臣爲悅而悅其澤加于民與上合志故血去而惕出也

九五有孚攣如富以其鄰

攣繫也富猶富貴鄰爲鄰里非一家之人也九五當小畜之時與四相應蓋彼以誠感此以誠應相與交固若相拘繫然也蓋下能閉邪上能信之同心合志他人不得以間之矣如是則臣能畜君欲无不止而理无不還德无不實矣實則誠能動物不特家人歸之而凡四鄰

卷之八
書
之人皆歸于我左右用之咸如其意矣若成王周公之時海內晏然而越裳來貢亦孳如以鄰之證也

象曰有孚孳如不獨富也

君臣合志則左右以鄰无不如意雖堯舜亦可期也豈獨富實也哉

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜之道欲好君獲福則止臣不可過其君也故止于密雲不雨而已矣上九則畜之太過不惟密雲而雨乃旣雨而旣止矣而陽剛君子尊尚陰德至于爲其輿而載之也以陽載陰雖正而危是陰德之盛猶月之幾望敵乎日也不惟小人不利而君子有征凶卽隨之故君

爲臣綱臣之道在于含章而无成也

象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之道密雲不雨而已至于旣雨則純陰用事陽載之也君子于此亦不可以征矣征則從陰有所礙而失道矣若狄仁傑相周而歿是也

履虎尾不咥人亨

履者禮也人之行也人之行禮敬以爲主而節文以行之有足履虎尾之象焉以乾之剛行于前以兌之柔隨于後是舉足之間常若虎尾之是蹈蓋動必以禮敬慎之至有其象也然止于不咥于人則履道無弗亨矣苟一毫之不敬則虎必咥人何亨之有豈履之道耶

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

傳釋履義履者天秩之禮也其分截然者也豈徑情直行者哉蓋和順從容以允之柔而履乎乾之剛斯爲履也其履虎尾不咥人亨者何耶蓋說天之道中心好之无不應也順地之則動則說之无不爲也昇動履乎咥人之地而无咥人之凶焉是履道之亨也苟忽易而无說應之心則履爲背天虎必咥人何亨之有此傳釋亨義以履道之極盛者言則亨通不足以盡之九五以陽剛之德居至尊之位其履之中也足以養天下之不中履之正也足以正萬邦之不正夫是履也是以聖人之

德履乎天子之位內省不疚所以動而爲天下道焉者也履道至是則光輝明盛而不可以復有加矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤分定而不可易履之象也君子體之以制禮焉天子有天子之禮諸侯以至公卿大夫及士庶人莫不有禮上下无以辨也以禮辨之民志无以定也以禮定之則天下寡過而治可常保之也定萬民之志則天下孚而亂不作矣

初九素履往无咎

初九居履之初上无繫應是人之赤心未喪未爲物遷者也是士之素履貧賤未有應援者也其履如此素履

而无所貴飾素位而无所願乎外由是以往何咎之有
象曰素履之往獨行願也

君子得志則與民由之不得志則獨行其道素履之往
獨行所願者也若功名富貴豈足以動其心耶

九二履道坦坦幽人貞吉

九二有剛中之行无所應援道者中道蓋擇乎中庸而
履之坦坦然由之而无疑也非明揚在朝者之所爲乃
潛處幽人之所履也蓋履得正而吉者矣其亦君子之
履而无所愧怍也耶

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人貞吉者何耶蓋擇中執中不以外而亂乎內也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三陰柔不中居兌之極是務以悅人以其爲履者矣觀其所履本无所見自以爲有見也本未能行自以爲能行也以此爲行則敬心不存冥行妄爲如履虎之尾而不知懼自取咥噬之凶必矣爲者助也又爲獷悍之武人而助大君之行事用其生殺之柄而逞其一朝之忿其剛暴之害可勝言哉

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

夫眇能視者自謂能視而實不明也跛能履者自謂能履而實不能行也咥人之凶妄履其位而自戕也武人

爲于大君志剛而肆暴不自量也

九四履虎尾愬愬終吉

九四位近于五是君之左右行事之大臣也然以陽居陰以柔履剛凡其所行不敢自肆有如履虎尾之上愬愬然而驚懼焉以此爲履動无所失則終獲吉矣故定齊而求假王之封追項而愬固陵之期卒不免于誅戮出入殿廷不失尺寸者卒受托孤之寄焉

象曰愬愬終吉志行也

近君者豈爵祿之足望哉其志固將以行其道也能愬愬而不肆焉志豈不行矣夫斯所以終吉而無凶也

九五夬履貞厲

九五以陽剛中正之德履至尊之位聰明睿知天下皆
不已若禮樂征伐威權皆由已出故其履至于果決獨
斷弗商度焉夫人君一言之下一行之發天下之法則
人民之憂戚生死繫焉可輕易乎哉故必詢之左右詢
之公卿大夫詢之國人詢之聖哲詢之蓍龜詢之著龜
然後付之有司施行人君恭已无爲可也不然則雖貞
而必危矣

象曰夬履貞厲位正當也

九位中正當其位乃貞厲何也中正當位以有恃也恃
其中則不中恃其正則不正斯履所以危也

上九視履考祥其旋元吉

履道尚敬終宜自考上九履道之終也踐履之初故譬若躡虎尾以有敬矣至此又必視厥所履以考其善不善焉祥者善之謂也旋者周而无所缺也若果所履周旋而无缺焉斯大吉而有餘慶矣

象曰元吉在上大有慶也

上九元吉何也曰元吉在上履之終也履終而无失焉是其積善非一朝一夕之故矣故大有餘慶降自天也孔子告仲弓之爲仁曰主敬行恕矣又曰在邦无怨在家無怨此視履考祥之謂也